摩訶僧祇律卷第十二　優

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅共法顯譯

明單提九十二事法之一

佛住舍衛城廣說如上爾時衆僧集
在一處欲作羯磨長老尸利耶婆不
來即遣使往呼言長老衆僧集欲作
法事尸利耶婆念言正當為我故作
羯磨耳即心生畏怖不得止而來來已
諸比丘問言長老汝犯僧伽婆尸沙
耶答言犯彼心生歡喜作是念諸梵行
人於我邊舉可懺悔事非不可治事
白衆僧言聽我小出諸比丘於後作是
言與比丘多端不定出去已須臾當
作羯磨應三過定實問之是尸利耶
婆與已作是念我何故無事而受是
罪與諸比丘恒數數治我罪我今不
應受是罪今寧妄語衆僧當治我妄
語罪雖治故輕諸比丘即呼尸利耶
婆入入已問言汝犯僧伽婆尸沙罪耶
答言不犯諸比丘問言汝向者何故
言犯答言衆僧向者欲使我犯是故
我答言犯耳我今不憶有罪諸比丘
以是因緣具白世尊佛言呼尸利耶

婆來來已具問上事汝實尒不答言
實尒世尊佛言此是惡事汝常不聞
我無量方便呵責妄語稱歎實語耶
汝今云何知而妄語此非法非律非
如佛教不可以是長養善法佛告諸
比丘依止舍衛城比丘盡集以十利
故與諸比丘制戒乃至已聞者當重
聞若比丘知而妄語波夜提比丘者
如上說知者先念知妄者事不尒語者
口業說波夜提者分別制罪名也賢聖
語八事直說妄不妄疑不疑決定非
決定一向說賢聖語八事者見言見
聞言聞妄言妄識言識不見言不見
不聞言不聞不妄言不妄不識言不
識是名八事賢聖語無罪八事非賢
聖語者見言不見聞言不聞妄言不
妄識言不識不見言見不聞言聞不
妄言妄不識言識是名八事非賢聖
語得波夜提罪直說者見聞知識不
見不聞不知不識是名直說得波夜
提罪妄者見妄言不妄聞妄言不妄
知妄言不妄識妄言不妄不見不聞
不知不識妄言不妄得波夜提罪

不妄者見聞知識不妄言妄不見不聞不知不識不妄言妄得波夜提罪疑者見聞知識疑言不疑不見不聞不知不識疑言不疑得波夜提罪不疑者見聞知識不疑言疑不見不聞不知不識不疑言疑得波夜提罪決定者見聞知識決定言不決定不見不聞不知不識決定言不決定得波夜提罪不決定者見聞知識不決定言決定不見不聞不知不識不決定言決定得波夜提罪一向說者見聞知識言不見不聞不知不識得波夜提罪知有而言無知而妄語得波夜提罪知無言有知而妄語得波夜提罪實有謂無而言有知而妄語得波夜提罪實無謂有而言無知而妄語得波夜提罪實有有想而言無知而妄語得波夜提罪實無無想而言有知而妄語得波夜提罪實有無想而言有知而妄語得波夜提罪實無有想而言無知而妄語得波夜提罪有五法成就知而妄語得波夜提罪何等五實有有想轉心皆想異口說是

為五事知而妄語波夜提有四法成
就知而妄語波夜提何等四有想轉
心背想異口說是為四知而妄語波
夜提有三法成就知而妄語波夜提
何等三轉心背想異口說知而妄語
波夜提有二法成就知而妄語波
夜提何等二背想異口說知而妄語
波夜提有一法成就知而妄語波夜
提何等一異口說知而妄語波夜提
是故說
佛住舍衛城廣說如上尒時六群比
丘軟語誘問諸年少比丘言汝名字何
等汝家姓何等父母名字何等汝家
本作何生業年少比丘其性質直以
實而荅我家如是如是姓名如是生
業彼六群比丘於後嫌恨時便作是
言汝是極下賤種汝是旃陁羅剃髮
師織師瓦師皮師年少比丘聞此語
已極懷慚著諸比丘聞已往白世尊
佛言呼六群比丘來來已佛問六群
比丘汝實軟語誘問諸年少比丘後
嫌恨便說乃至瓦師皮師耶荅言實
尒佛言此是惡事六群比丘汝云何

淨梵行人邊作種類形相語如難提
本生經中廣說乃至佛告諸比丘畜生
尚惡毀呰況復人乎佛告諸比丘依
止舍衛城住者盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘種類形相語波夜提比丘者如上
說種類毀呰有七事種姓業相貌病
罪罵結使種姓者下中上下者汝是
旃陁羅剃毛師織師瓦師皮師種姓
若作此語使彼慚羞得波夜提罪若言
汝父母是旃陁羅乃至皮師作是語使
彼慚羞波夜提若言汝和上阿闍梨是
旃陁羅乃至皮師使彼慚羞得偷蘭遮
若言汝同友知識是旃陁羅乃至皮
師作是語使彼慚羞越毗尼罪是名
下中者言汝等是中間種姓作是語欲
使彼人慚羞者得偷蘭罪若言汝父母
是中間種姓得偷蘭罪若言汝和上
阿闍梨是中間種姓欲使彼慚羞者
越毗尼罪若言汝同友知識是中間
種姓欲使彼慚羞者得越毗尼心悔
是名中間上者語共人言汝是刹利
婆羅門種作是語欲使彼慚羞者越

毗尼罪若言汝父母是刹利婆羅門
種作是語欲使彼慚羞者得越毗尼
罪若言汝和上阿闍梨是刹利婆羅
門種作是語欲使彼慚羞者得越毗
尼罪若言汝同友知識是刹利婆羅
門種欲使彼慚羞者得越毗尼心悔
是名種姓業者下中上下者若言汝是
屠兒賣猪人漁獵人捕鳥人張攞人
守城人魁膾人作是語欲使彼人慚
羞者得波夜提罪父母亦如是若言汝
和上阿闍梨是屠兒乃至魁膾得偷蘭
罪若言汝同友知識是屠兒乃至魁膾
得越毗尼罪是名下業中者言汝是賣
香人坐店肆人田作人種菜人汝是
通使人作是語欲使彼慚羞者得偷蘭
罪父母亦如是若言汝和上阿闍梨
者得越毗尼罪若言汝同友知識欲
使彼慚羞者得越毗尼心悔是名中
業上業者若言汝是居金銀摩尼銅器
店肆人作是語欲令彼人慚羞者得
越毗尼罪父母和上阿闍梨亦如是若
言同友知識得越毗尼心悔是名上業
相貌者下中上下者若言汝是瞎眼曲

脊跛脚𨁨如鳥翅㯼頭鋸齒作是語使
彼慚羞者得波夜提罪父母亦尒和上
阿闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名下相貌中者汝是大黑大白大
黄大赤作是語使彼慚羞者得偷蘭
罪父母亦尒和上阿闍梨得越毗尼
罪同友知識得越毗尼心悔是名中
相貌上者言汝有三十二相圓光金色
作是語欲使彼慚羞者得越毗尼罪父
母和上阿闍梨亦尒同友知識得越
毗尼心悔是名上相貌病者無有下
中上一切病盡名下汝等癬疥黄爛
癩病癰疽痔病不禁黄病瘧病瘖瘂
病癲狂如是等種種病作是語欲使
彼慚羞者得波夜提罪父母亦尒和上
阿闍梨得偷蘭罪同友知識越毗尼罪
是名病罪者無上中下一切罪盡名
下汝犯波羅夷僧伽婆尸沙波夜提
波羅提提舍尼越毗尼罪作是語使
彼慚羞者波夜提父母亦尒和上阿
闍梨偷蘭罪同友知識越毗尼是名
罪罵者無有下中上一切罵盡名下
作世間罵婬逸汙穢一切惡罵作是

語欲使彼慚羞者得波夜提父母亦
尒和上阿闍梨偷蘭罪同友知識得
越毗尼罪是名罵結使者無下中上
一切結使盡名下汝是愚癡闇鈍無
知人猶如泥團如羊白鵠角鵄作如是
種種語使彼慚羞者得波夜提父母
亦尒和上阿闍梨偷蘭罪同友知識
得越毗尼罪若比丘作如上七事種
類毀呰者得波夜提種類毀呰比丘
尼者偷蘭罪式叉摩尼沙弥沙弥尼
得越毗尼罪種類俗人得越毗尼心
悔是故說佛住舍衛城廣說如上時
六群比丘方便誘問諸年少比丘汝
識某甲比丘父母種姓事業不彼年
少比丘其性質直隨事而說六群比
丘於後瞋恚時作是言汝是旃陀羅
剃髮師織師瓦師皮師種姓作是語已
復言我自不知是某甲比丘說汝耳比
丘聞是語已極生慚羞諸比丘以是
因緣往白世尊佛言呼六群比丘來
來已佛問六群比丘汝實誘問諸年
少比丘乃至比丘慚羞不答言實尒
世尊佛言汝何故如是耶答言我作

是事用以快樂佛言癡人此是惡事
於梵行人邊作兩舌此是苦事方言
爲樂佛無數方便呵責已爲說因緣
如三獸本生經中廣說佛告諸比丘
依止舍衛城者盡集以十利故與諸
比丘制戒乃至已聞者當重聞若比
丘兩舌者波夜提比丘者如上說兩
舌者有七事何等七種姓業相犯病
罪罵結使種姓者下中上下者汝是
旃陁羅乃至皮師復言誰知汝是某
甲說作是念欲離彼令與已合若彼
離不離得波夜提若言汝父母是旃
陁羅乃至皮師復言誰知汝是某甲比
丘說作是念欲別離彼令與已合若彼
離不離皆波夜提若言汝和上阿闍梨
是旃陁羅乃至皮師亦波夜提同友
知識亦如是是名下中者言長老汝
是中間姓吏兵姓彼見姓復言我不
知汝是某甲說耳若作是念欲離彼
令與已合若離不離皆波夜提若父母
和上阿闍梨同友知識皆波夜提是
名中上者若言長老汝是剎利婆羅
門種復言我不知汝是某甲說若作

是念欲別離彼令向已若彼離不離
波夜提若言汝父母和上阿闍梨同友
知識皆波夜提是名上是謂種姓業者
下中上下者汝是屠兒乃至魁膾復
言我不知汝是某甲說耳若作是念
欲別離彼令向已彼若離不離皆波夜
提若父母和上阿闍梨同友知識皆
波夜提是名下中者汝是賣香肆上
人乃至通使人復言我不知汝是某
甲說耳若作是念欲別離彼令向已
若離不離皆波夜提若父母和上阿闍
梨同友知識皆波夜提是名中上者
汝是金銀肆乃至銅肆上人復言我
不知汝是某甲說耳若作是念欲別
離彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提是名上是謂業相貌者下中上下
者若言汝瞎眼乃至鋸齒復言我不
知汝是某甲說耳若作是念欲別離
彼令向已彼若離不離波夜提若
父母和上阿闍梨同友知識皆波夜
提是名下中者若言汝大黑大白大
黃大赤復言我不知汝是某甲說耳

若作是念欲别離彼令向已若彼離不離波夜提父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名中上者若言汝有三十二相圓光金色復言我不知汝是某甲説耳若作是念欲别離彼令向已若彼離不離波夜提父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名上病者無下中上一切病皆名下若言汝有癬疥乃至癲狂復言我不知汝是某甲説耳若作是念欲别離彼令向已若彼離不離波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名病罪者無有下中上一切罪皆名下若言汝犯波羅夷乃至越毗尼罪復言我不知汝是某甲説耳作是念欲别離彼令與已合若彼離不離波夜提若父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提罵者無下中上一切罵皆名下作世間惡罵婬蕺醜惡語若作如是罵乃至離不離波夜提若言汝父母和上阿闍梨同友知識皆波夜提是名罵結使者無有下中上一切結使皆名下汝是愚癡人闇鈍無知猶如泥

衆亦如牛羊白鵠角鵄作如是種種語
復言我不知汝是某甲說耳若作是
念欲別離彼令向已若彼離不離波
夜提若父母和上阿闍梨同友知識
皆波夜提是名結使於比丘所兩舌
波夜提於比丘尼所兩舌偷蘭罪於式
叉摩尼沙弥沙弥尼越毗尼於俗人
越毗尼心悔是故說
佛住舍衛城廣說如上時六群比丘
知衆僧如法如律滅諍事已作是言
此事不了當更斷六群比丘作此語
已還諍事起不和合往諸比丘以是
事往白世尊佛言呼六群比丘來來
已佛問六群比丘汝實知衆僧如法
如律滅諍已更發起耶荅言實尒佛
言何故如是荅言我作如是方便以
為樂佛言癡人惱乱梵行人此是惡
事云何為樂佛語六群比丘汝常不
聞我以無數方便讚歎於梵行人所
身常行慈口心行慈耶常應恭敬汝
今云何作是惡事此非法非律不如
佛教不可以是長養善法佛告諸比
丘依止舍衛城住者盡集以十利故與

諸比丘制戒乃至已聞者當重聞若
比丘知僧如法如律滅諍事已還更
發起作是言此羯磨不了當更作如
是因緣不異者波夜提比丘者如上
說知者若自知若從他聞僧者八種
如上說諍事者有四種相言諍誹謗
諍罪諍常所行事諍如法如律滅諍
事者七滅諍事中一一如法如律滅
已更發舉如是因緣不異者波夜提
波夜提者如上說四諍者相言諍誹
謗諍罪諍常所行事諍相言諍事用
三毗尼一一滅何等三現前毗尼滅
多覓毗尼滅布草毗尼滅現前毗尼
者佛住舍衛城時拘睒弥比丘闘諍
相言同止不和合法言非法律言非
律罪言非罪重罪輕罪可治不可治
法羯磨非法羯磨和合羯磨不和
合羯磨應作不應作尒時坐中一比
丘作是語諸大德此非法非律與修
多羅不相應毗尼不相應優波提舍
不相應與修多羅毗尼優波提舍相
違趣諸滲漏如我所說是法是律是
佛教與修多羅毗尼優波提舍相應

不生染漏是比丘言諸大德我不能
滅此諍我詣舍衛城到世尊所當問
滅此諍事是比丘到已頭面禮佛足
却住一面白佛言世尊拘睒弥諸比
丘闘諍相言同止不和合所謂法非
法乃至我不能滅此諍事當往世尊
所問滅此諍事唯願世尊為諸比丘
滅此諍事尒時世尊告優波離汝往
詣拘睒弥國如法如律滅此諍事所
謂現前毗尼滅優波離諍事有三處
起若一人若衆多若僧亦應三處捨三
處取三處滅優波離汝往詣拘睒弥
比丘所如法如律滅此諍事所謂現
前毗尼滅尊者優波離白佛言世尊
比丘成就幾法能滅此諍事佛告優
波離比丘成就五法能滅諍事何等
五知是實非是不實是利益非不利
益得伴非不得伴得平等伴非不得
平等伴得時非不得時優波離若非
時斷事或破僧或僧諍或僧離散若
得時滅諍者僧不破不諍不分散是
為五法成就比丘能滅諍事為諸梵
行者愛念稱讃今汝往至拘睒弥比

丘所如法如律如佛教斷事所謂現前毗尼滅尒時尊者優波離礼世尊足已往拘睒弥比丘所言長老還去到彼諍事起處當彼間滅莫此間斷事何以故此間衆僧和合歡喜不諍共一學住不應擾乱尒時拘睒弥比丘白尊者優波離言大德我若能於彼滅諍事者不來詣此唯願尊者為我至彼滅此諍事優波離言我若往到彼應作羯磨者作羯磨應治罰者當罰之應作折伏羯磨不語羯磨發喜羯磨擯出羯磨舉羯磨別住羯磨摩那埵羯磨阿浮呵那羯磨有如是如是過我當作如是羯磨治汝等尒時心莫不悅彼使比丘白尊者優波離言我等若有如是過當受如是治心無不悅時尊者優波離復至佛所白佛言世尊欲滅彼比丘諍事當云何用心佛告優波離欲滅諍事者當先自籌量身力福德力辯才力無畏力知事緣起比丘先自思量有如是等力又此諍事起來未久此人心調軟諍事易可滅此比丘尒時應作滅諍

摩訶僧祇律第十二卷　第十六張　優

若自思量無上諸力諍事起已久共
人對强非可卒滅當求大德比丘共
滅此事若無大德比丘者當求多聞
比丘若無多聞者當求阿練若比丘
若無阿練若比丘者當求大勢力優
婆塞彼諍比丘見優婆塞已心生慚
愧諍事易滅若復無此優婆塞者當
求於王若大臣有勢力者彼諍比丘
見此豪勢心生敬畏諍事易滅若在
冬時滅此諍事者當於無風寒溫煖屏
處治客比丘來當與爐火若是春時
當於涼處若樹下敷牀座行冷水漿
飲當以扇扇若是夏時當於高涼處
隨時所須事事供給尒時當舉一堪
能比丘有黠慧知事因緣不怯弱不
求他過不畏衆人若優婆塞求當為
讚歎和合僧功德復語優婆塞如世
尊說一法出世令天人苦惱天人失
利所謂一法者壞亂衆僧身壞命終
直入泥梨又優婆塞如世尊說一法
出世天人安樂天人得利所謂一法
者和合衆僧身壞命終得生善處天
上人中如是優婆塞欲得大功德者

當和合衆僧二衆語時是比丘應諦
觀其事取其語字句義味時坐中有
比丘非闥賴吒比丘作闥賴吒相作
是語聽諸大德本作如是語今作如
是語不相應時此人若性軟可折伏
者應僧中語令羞愧汝不善作不和
合事作不和合見衆僧今日為是事
故於此中集若是惡人執性對暴能增
長諍事應作軟語語言長老衆僧今
日聚集為滅此事故我當共長老作
伴和合滅此諍事若是比丘心意柔軟
已尒時僧斷事人語有事比丘言汝今
出此事此比丘作如是言我今出此
事願僧與我如法如律斷尒時應呵
責此人令慚羞應語汝不善何有衆
僧非法非律斷事彼比丘若言我未
曽僧中語願衆僧教我儀法尒時應教
作是言我今出此諍事因緣隨僧教
勑我我當奉行彼比丘若不隨僧語復
應語言汝若不受僧教者我當僧中
拔籌駈汝出衆是比丘若復不隨語者
尒時復應遣優婆塞問是比丘言汝當
隨僧教不若不隨者我當與汝白衣

摩訶僧祇律第十三卷 第十六張 [illegible]

法駈汝出聚落城邑知是比丘所諍
事若是小小諍事者僧即優婆塞前滅
若是部織事慰喻優婆塞令出已僧如
法如律如修多羅隨其事實用現前毗
尼除滅尒時尊者阿難往到佛所頭
面礼足白世尊言所謂現前毗尼滅
云何名為現前毗尼滅佛告阿難比丘
諍事法非法律非律罪非罪輕罪重罪
可治罪不可治罪法羯磨非法羯磨和
合羯磨亣和合羯磨應作不應作羯
磨阿難若有如是事起應疾疾集僧
集僧已撿挍此事如法如律如修多
羅隨其事實用現前毗尼除滅若成
就五非法不成與現前毗尼何等五
不現前與不問不受過不如法不和
合與是名五非法不成與現前毗尼若
成就五如法成與現前毗尼何等五現
前與問受過如法和合與是名五法
成就與現前毗尼如是阿難如法如
律如佛教用現前毗尼滅諍事已若
有客比丘若去比丘若與欲比丘若
見不欲比丘若新受戒比丘若在坐
瞋比丘是諸比丘作是言如是不好

羯磨別佛別法別僧如牛羊僧不善
羯磨羯磨不成就阿難如是更發起
者得波夜提罪是名相言諍以現前
毗尼滅誹謗諍者若比丘不見不聞
不疑比丘犯波羅夷僧伽婆尸沙波
夜提波羅提提舍尼越毗尼以是五
篇罪謗是名誹謗諍用二毗尼滅所
謂憶念毗尼滅不癡毗尼滅憶念毗尼
者佛住王舍城慈地比丘尼作非梵
行遂便娠身到六群比丘所作是言
我作非梵行事今者有娠尊者與誰
有嫌我能謗之六群報言善哉姊妹
乃欲為我作饒益事陁驃摩羅子是
我生怨與我破房舍及不好牀褥麁惡
飲食若此人久在梵行者我等長夜受
苦汝看此比丘齋日大衆說法時在中
者汝當往彼衆中以非梵行謗荅言當
如尊者教是比丘尼若月八日十四日
十五日大衆說法時往到衆前而作
是言尊者為我辦酥油粳米諸飲食
具修治房舍并求佐產人我產時至是
長老荅言姊妹汝自知之我無此事
比丘尼復言奇恠奇恠汝是丈夫最

去夜来共我從事而今說言我無此
事勿復多言但當與我辦酥油等我
令産時已至長老復言姉妹汝自知我
無是事如是三說而去是時衆中諸
不信者便作是念此等二人皆是年
少必有此事忠信之人皆生疑惑為
有為無諸上信者便作是言此尊者
已滅三毒悪法永盡無有此事尒時
尊者陁驃摩羅子作非梵行悪名流布
屏處亦聞衆多亦聞僧中亦聞諸比
丘以上因緣具白世尊佛言比丘是
陁驃摩羅子非梵行事悪名流布汝
等當於屏處三問衆多人中三問僧
中三問屏處問者應作是問陁驃摩
羅子長老慈地比丘尼作是語是事
知不時長老言我不知作不憶作如
是第二第三問衆多人中三問亦如
是衆僧中問言陁驃摩羅子長老慈
地比丘尼作是言是事知不荅言我
不知作不憶作第二第三問亦如是
諸比丘以是事往白世尊長老陁驃
摩羅子已屏處三問多人中三問僧
中三問自言我不知作不憶作佛告

摩訶僧祇律第十三丈 第十三張 優 壬

諸比丘此陁驃摩羅子清淨無罪是
慈地比丘尼自言犯應驅出時王舍
城比丘尼嫌世尊作如是言若是斷事
不平等二人俱犯罪云何置比丘驅比
丘尼若俱有罪當俱出若無罪當俱置
云何世尊驅一置一諸比丘以是因緣
具白世尊佛告阿難汝往呼王舍城比
丘尼僧來唯然世尊尒時阿難至比丘
尼所作是言諸姉妹世尊呼汝等時
比丘尼語尊者阿難言我於世尊所
無有事緣何故呼我若有事緣不呼
自往尊者還去我無緣事不能往時
阿難作是念此是奇異蒙世尊恩得
出家為道云何於佛不起敬心不從
教命尒時阿難還到世尊所頭面礼
足以是因緣具白世尊佛告阿難汝
往語王舍城比丘尼言汝有過世尊
勅汝令去不得住此阿難受教即往
比丘尼所作是言姉妹汝有過世尊
勅汝令去不得住此比丘尼答尊者
阿難言我於城外無諸緣事不能去
若有緣者不勅自去尒時阿難作是
念奇異蒙世尊恩得出家為道云何

於佛不生敬心呼來不來遣去不去
阿難即還佛所頭面礼足以是因緣
具白世尊佛語阿難如來應供正遍
知若於城邑聚落比丘比丘尼僧呼
來不來遣去不去者如來自當避去
阿難汝取我僧伽梨來時尊者阿難
即授僧伽梨世尊於中時不語比丘
僧唯將阿難經過五通居士聚落向
舍衛城尒時韋提希子阿闍世王煞
父王已深懷愁毒常日三詣世尊懺
悔清旦日中晡時晨朝懺悔已中時
復來不見世尊即問諸比丘世尊所
在諸比丘荅言世尊已去王作是言
世尊每行時一月半月常語我今何
因緣默然而去時諸比丘聞佛向所
說即荅言大王王舍城諸比丘尼不
從世尊教命呼來不來遣去不去如
是大王當知如來應供正遍知若於
城邑聚落比丘比丘尼僧語來不來
遣去不去如來便自避去今王舍城
比丘尼僧不從佛教是故世尊默然
而去王聞是語極大瞋恚勑語諸臣
現我境內諸比丘尼僧一切駈出時有

智曰即諫王言非境內諸比丘尼一
切有過但王舍城比丘尼違世尊教
王即用臣言勅諸有司驅王舍城比
丘尼出尒時諸司皆捉杖木土塊瓦
石打擲諸比丘尼驅令出城作是責言
汝弊惡人蒙世尊恩得出家為道而
不恭敬違背佛教速出去坐汝弊惡
老嫗使我不見世尊不聞正法汝等
速出不得住此尒時里巷諸人見是
事已皆遥罵言乃至使我不見世尊
不聞正法汝等速出不得住此尒時
優陁夷亦捉杖驅出諸比丘尼呵責
亦如上說王勅諸臣汝等觀比丘
尼若隨世尊後去者汝等當為作法
護令得安隱若向餘處去者便隨其
意不須作護時諸比丘尼出城已各
作是言若我等向餘方者在在處處
皆見驅逐無得住處我等今當隨世
尊後去世尊朝所發處諸比丘尼暮
到如是在道恒降一日尒時世尊欲
化度故過五通居士聚落向舍衛城
五通居士常法聞比丘比丘尼僧來
至一由延迎設種種供養尒時五通

居士聞此諸比丘尼來即入亞愛觀之諸比丘尼為何因緣故來觀已見彼諸比丘尼一切有過皆被驅罰未得解過非是淨器無聖法分作是觀已都不往迎設諸供養諸比丘尼展轉借問來至其門語言王舍城諸比丘尼令在門外令居士知居士即勅使人與破屋弊牀褥不供給煖水洗足及塗足油亦不與非時漿亦不問訊安慰夜不然燈明旦復不供給齒木淨水與麤飲食食已遣令速去諸比丘尼出外已自相謂言我聞此居士常有信心恭敬供養衆僧如今觀之無有信敬中有比丘尼謂諸人言止止阿姨當自觀察我等違世尊教得此供給已自過分諸比丘尼漸漸前行到舍衛城詣阿難所頭面礼足却住一面白阿難言我等欲見世尊礼覲問訊願為比丘尼僧白世尊唯哀聽許阿難答言善哉諸姊即詣佛所頭面礼足却住一面白佛言王舍城比丘尼僧欲來奉覲世尊聽者當命使前佛告阿難汝莫令王舍城比

丘尼僧來見我阿難言善哉礼佛即
還至比丘尼所告言諸姊世尊有教
不聽汝前第二第三亦如是佛告阿
難汝何故為王舍城比丘尼懃懃乃
尒阿難白佛言世尊我不作比丘尼
想何以故世尊呼來不來遣去不去
故但世尊語有餘理言王舍城比丘
尼僧以僧故是故懃懃佛言聽王舍
城比丘尼僧前阿難即還比丘尼所
語言諸姊大得善利世尊聽汝等前
諸比丘尼聞已皆稱善哉善哉阿難即
前佛所頭面礼足却住一面白佛言
世尊我等不善如小兒愚癡不識福
田不知恩養不受世尊教我今自知
見罪唯願世尊受我悔過佛告王舍
城比丘尼汝等不善如小兒愚癡不
識福田不知恩養世尊呼來不來遣
去不去汝今自見罪聽汝悔過於聖
法中能悔過者增長善根自今已去
勿復更作若比丘僧如法喚比丘尼
僧比丘尼僧法應即來若不來者得
越毗尼罪比丘僧應遮此比丘尼僧
布薩自恣若來時不聽入門若比丘

僧如法喚衆多比丘尼呼一比丘尼
亦如是若衆多比丘如法喚比丘尼
僧法應即來若不來者得越毗尼罪
應遮此比丘尼布薩自恣若來時不
聽入門若衆多比丘如法喚衆多比
丘尼喚一比丘尼亦如是若一比丘
如法喚比丘尼僧喚衆多比丘尼喚
一比丘尼比丘尼法應即來若不來者
得越毗尼罪應遮此比丘尼布薩自恣
若來時不聽入門若尼僧若衆多比丘
尼若一比丘尼向比丘僧向衆多比
丘向一比丘悔過法如前向佛悔過
法中廣說尒時世尊爲王舍城比丘
尼隨順說法示教利喜時一比丘尼
得法眼淨佛告諸比丘尼汝等可去
還聚來時道若五通居士若有所說汝
當受行尒時王舍城諸比丘尼即還
趣五通聚落時五通居士即入定觀
見此諸比丘尼已向佛懺悔悉皆清
淨成就法器時五通居士聚如常法
乘白騲馬車一由延迎遥見諸比丘
尼僧便下車步進褊袒右肩右膝著
地合掌白言善來阿姨行道不疲極

耶居士即請諸比丘尼在前行從後
而歸到家中已與好新房牀褥卧具
與煖水洗足與塗足油與非時漿暮然
燈火安慰問訊言阿姨安隱住明旦
供給齒木澡水與種種粥至時與隨
適飲食食已偏袒右肩右膝著地合
掌白言我今請阿姨夏安居我當供
給所須衣食牀卧病瘦醫藥當教學
受誦經偈唯除布薩自恣尒時諸比
丘尼作是念今已四月十二日夏坐
已逼又世尊復勑當受五通居士語
思惟是已即便受請夏安居居士日
日為比丘尼說四念處諸比丘尼聞
此法已初夜後夜精勤不懈修習聖
道成就得證諸比丘尼受自恣竟我
等當詣世尊礼敬問訊自說果證時
諸比丘尼向舍衛城到阿難所頭面
礼足却住一面白尊者阿難言如來
應供正遍知為諸聲聞說四念處我
等初夜後夜精進不懈修習聖道成
就得證作是語已便還所住諸比丘
尼衆去不久時尊者阿難詣世尊所
頭面礼足却住一面以王舍城諸比

丘尼所說具白世尊乃至修道得證
尊者阿難說是語已復白佛言是事
云何唯願解說佛告阿難如諸比丘
尼所說真實無異何以故若比丘比
丘尼優婆塞優婆夷其有能於四念
處精勤修習一切皆得成就得證如
四念處經中廣說時諸比丘白佛言
世尊有何因緣王舍城比丘尼於世
尊不識恩分來舍衛城詣阿難所不覲
世尊使優陁夷捉杖驅逐尊者阿難
慇懃請救唯願解說佛告諸比丘此
諸比丘尼不但今日於我不識恩分
優陁夷捉杖驅逐阿難慇懃請救過
去世時已曾如是如象王本生經中
廣說

摩訶僧祇律卷第十二

甲辰歲高麗國分司大藏都監奉
勅彫造